

زكريا لتكون البُشرى إعداداً ومقدمة لهذا الحدث العجيب .

وخصّه بالسلام يوم يموت ؛ لأنه سيموت شهيداً ، والشهادة غير الموت ، الشهادة تعطيه حياة موصولة بالحياة الأبدية الخالدة . وكذلك خصّه بالسلام يوم القيامة يوم يُبعث حياً .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾^(١)

وقصة مريم فى واقع الأمر كانت قبل قصة زكريا ويحيى ؛ لأن طلب زكريا للولد جاء نتيجة لما سمعه من مريم حين سألها عن طعام عندها لم يأت به . وهو كافلها ومُتولّى أمرها ، فتعجب أن يرى عندها رزقاً لم يحطه إليها ، وهى مقيمة على عبادتها فى محرابها ، فقال لها : ﴿يَمْرُئِمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(٢٧) [آل عمران]

وكان هذه أول بداية قانون : من أين لك هذا ؟ لكن عطاءه تعالى لا يخضع للأسباب ، بل هو سبحانه يرزق من يشاء متى شاء وبغير حساب .

وشاءت إرادة الله أن تنطق مريم بهذه المقولة : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(٢٧) [آل عمران] لأنها ستنبئ زكريا إلى شىء .

(١) انتبذ : اعتزل ورمى نفسه بعيداً عن الناس . أى : أن مريم اعتزلت أهلها فى مكان شرقى . [القاموس القويم ٢٠١/٢] .

وستحتاجها أيضاً مريم فيما بعد حينما تشعر بالحمل من غير زوج ،
فلن تعترض على هذا الوضع ، وستعلم أنه عطاء من الله .

وكذلك نبهت هذه الآية زكريا - عليه السلام - إلى فضل الله
وسعة رحمته ، وهذا أمر لا يغيب عن نبي الله ، ولكن هناك قضايا
فى النفس البشرية إلا أنها بعيدة عن بؤرة الشعور وبعيدة عن
الاهتمام ، فإذا ما ذكر بها انتبه إليها ؛ لذلك يقول الحق - سبحانه
وتعالى : ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ .. ﴾ (٣٨)

[آل عمران]

فما دام أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فلماذا لا أدعو الله
بولد صالح يحمل أمر الدعوة من بعدى ، وطالما أن الرزق بغير
حساب فلن يمنعه كبر السن أو العقم أو خلافه .

إذن : فمريم هى التى أوحى لـ زكريا بهذا الدعاء ، واستجاب الله
لـ زكريا ورزقه يحيى ؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيداً لمريم ، فلا تنزعج
من حملها ، وترد هذه المسألة إلى أن الله يرزق من يشاء بغير
حساب ، وليكون ذلك إيناساً لنفسها واطمئناناً ، وإلا فمن الممكن أن
تلعب بها الظنون وتنتابها الشكوك ، وتتصور أن هذا الحمل نتيجة
شئ حدث لم تشعر به ، أو كانت نائمة مثلاً .

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقطع عنها كل هذه الشكوك ،
ويعطيها مقدمة تراها وتعايشها بنفسها فى طعام لم يأت به أحد
إليها ، وفى حمل زوجة زكريا وهى عاقر لا تلد .

[مريم]

قوله تعالى : ﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ .. ﴾ (١٦)

الكتاب هو القرآن الكريم ، أى : اذكر يا محمد فى كتاب الله الذى

أوحاه إليك مما تذكر قصة مريم ، وقد سبق الحديث عن هذه القصة في سورة (آل عمران) لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن نذر أمها لما في بطنها لخدمة بيت المقدس ، ولم يكن يصلح لخدمة بيت المقدس إلا الذكور الذين يتحملون مشقة هذا العمل ، فلما وضعتها أنثى لم يوافق ظنّها إرادة الله ، ولم تستطع مريم خدمة البيت مكاناً أفرغت نفسها لخدمته قيماً ، وديناً حملت نفسها عليه حملاً ، حتى إنها هجرت أهلها وذهبت إلى هذا المكان الذي اتخذته خلوة لها لعبادة الله بعيداً عن أعين الناس .

ومريم هي ابنة عمران ، وقد قال القرآن في خطابها : ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ .. (٢٨) ﴾ [مريم] ولذلك حدث لبسٌ عند كثير من الناس ، فظنوها أخت نبي الله موسى بن عمران وأخت هارون أخى موسى عليهما السلام .

والحقيقة أن هذه المسألة جاءت مصادفة اتفقت فيها الأسماء ؛ لذلك لما ذهب بعض الصحابة إلى اليمن قال لهم أهلها : إنكم تقولون : إن مريم هي أخت موسى وهارون ، مع أن بين مريم وعمران أبى موسى أحد عشر جيلاً !!

فقال رسول الله ﷺ : « أما ذكرتم لهم أن الناس كانوا يتفاءلون بذكر الأسماء خاصة الأنبياء فيسمون على أسمائهم عمران ويسمون على أسمائهم هارون » ^(١) .

حتى ذكروا أنهم في جنازة بعض العلماء سار فيها أربعة آلاف

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٣٥) ، والترمذى في سننه (٢١٥٥) من حديث المغيرة ابن شعبه ، قال الترمذى : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس .

رجل اسمهم هارون . إذن : فالأسماء هنا مصادفة ، فهي ابنة عمران ، لكن ليس أبا موسى ، وأخت هارون ، لكن ليس هو أخو موسى .

وقد أفرد القرآن سورة كاملة باسم مريم وخصها وشخصها باسمها واسم أبيها ، وسبق أن أوضحنا أن التشخيص في قصة مريم جاء لأنها فذة ومفردة بين نساء العالم بشيء لا يحدث ولن يحدث إلا لها ، فهذا أمر شخصي لن يتكرر في واحدة أخرى من بنات حواء .

أما إن كان الأمر عاماً يصح أن يتكرر فتأتي القصة دون تشخيص ، كما في حديث القرآن عن زوجة نوح وزوجة لوط كمثال للكفر ، وهما زوجتان لنبيين كريمين ، وعن زوجة فرعون كمثال للإيمان الذي قام في بيت الكفر وفي عُقر داره ، فالمراد هنا ليس الأشخاص ، بل المراد بيان حرية العقيدة ، وأن السراة لها في الإسلام حرية عقدية مستقلة ذاتية ، وأنها غير تابعة في عقيدتها لأحد ، سواء أكانت زوجة نبي أم زوجة إمام من أئمة الكفر .

وقوله تعالى : ﴿ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾ (١٦) [مريم]

﴿ انتبذت من أهلها .. ﴾ (١٦) [مريم] أى : ابتعدت عنهم ، من نبذ الشيء عنه أى أبعد ، فكان أنسها لا بالأهل ، ولكن أنسها كان برب الأهل . والقرآن يقول : ﴿ مِنْ أَهْلِهَا .. ﴾ (١٦) [مريم] ولم يقل : من الناس ، فقد تركت مريم أقرب الناس إليها وأحبهم عندها وذهبت ، إلى هذا المكان .

﴿ مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾ (١٦) [مريم] لكن شرقي أى شيء ؟ فكل مكان

يصح أن يكون شرقياً ، ويصح أن يكون غربياً ، فهي - إذن - كلمة دائرة في كل مكان . لكن هناك علم بارز في هذا المكان ، هو بيت المقدس ، فالمراد إذن : شرقي بيت المقدس ، وقد جاء ابتعادها عن أهلها إلى هذا المكان المقدس لتتفرغ للعبادة ولخدمة هذا المكان .

لكن ، لماذا اختارت الجهة الشرقية من بيت المقدس بالذات دون غيرها من الجهات ؟ قالوا : لأنهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس ^(١) ، لأنها سمة النور المادي الذي يسير الناس على هداه فلا يتعثرون ، وللإنسان في سيرة نوران : نور مادي من الشمس أو القمر أو النجوم والمصابيح ، وهو النور الذي يظهر له الأشياء من حوله ، فلا تصطدم بما هو أقوى منه فيحطمك ولا بأضعف منه فتحطمه .

وكذلك له نور من منهج الله يهديه في مسائل القيم ، حتي لا يتخبط تائهاً بين دروبها ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٣٥)﴾ [النور] ثم يقول بعدها : ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ .. (٣٥)﴾ [النور]

أي : نور السماء الذي ينزل بالوحي لهداية الناس .

﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (١٧)

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٢٦١/٥) : « إنما خص المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار ، وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها . حكاه الطبري . وحكى عن ابن عباس أنه قال : إني لأعلم الناس لم اتخذ النصارى المشرق قبلة ، لقول الله عز وجل ﴿إِذْ اتَّخَذْتُمْ مِنْ أُهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ (٣٦) [مريم] . فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة » .

الحجاب : هو الساتر الذى يحجب الإنسان عن غيره ويحجب غيره عنه ،
فما فائدة أن تتخذ بينها وبين أهلها ستراً بعد أن ابتعدت عنهم ؟ نقول :
انتبذت من أهلها مكاناً بعيداً ، هذا فى المكان ، إنما لا يمنع أن يكون هناك
مكن آخر يسترها حتى لا يطلع عليها أحد ، فهناك إذن مكان ومكين .

والحجاب قد يكون حجاباً مفرداً فهو ساتر فقط ، وقد يكون
حجاباً مستوراً بحجاب غيره ، فهو حجاب مُركَّب ، كما يصنع أهل
الترف الآن الستائر من طبقتين ، إحداهما تستر الأخرى ، فيكون
الحجاب نفسه مُستوراً ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ [الإسراء]
وقوله تعالى : ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ..﴾ (١٧) [مريم]

كلمة الروح فى القرآن الكريم لها إطلاقات مُتعددة ، أولها الروح
التي بها قوام حياتنا المادية ، فإذا نفخ الله الروح فى المادة دبَّت فيها
الحياة والحس والحركة ، ودارت كل أجهزة الجسم ، وهذا المعنى فى
قوله تعالى :

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (٢٩) [الحجر]

لكن ، هل هذه الحياة التى تسرى فى المادة بروح من الله هى
الحياة المقصودة من خلق الله للخلق ؟ قالوا : إن كانت هذه الحياة
هى المقصودة فما أهونها ؛ لأن الإنسان قد يمرُّ بها ويموت بعد
ساعة ، أو بعد يوم ، أو بعد سنة ، أو عدة سنوات .

إذن : هى حياة قصيرة حقيرة هيئة ، هى أقرب إلى حياة الديدان
والهوام ، أما الإنسان الذى كرمه الله وخلق الكون من أجله فلا بد أن

تكون له حياة أخرى تناسب تكريم الله له ، هذه الحياة الأخرى الدائمة
الباقية يقول عنها القرآن : ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ (٦٤)﴾ [العنكبوت]

﴿لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ أى : الحياة الحقيقية ، أما حياتك الدنيا فهى
مُهْدَدَةٌ بالموت حتى لو بلغت من الكبر عتياً ، فنهايتك إلى الموت ،
فإن أردت الحياة الحقيقية التى لا يُهددها موت فهى فى الآخرة .

فإذا كان الخالق - تبارك وتعالى - جعل لك روحاً فى الدنيا
تتحرك بها وتناسب مدة بقاءك فيها ، ألا يجعل لك فى الآخرة روحاً
تناسبها ، تناسب بقاءها وسرمديتها ، والقرآن حينما يتحدث عن هذه
الروح يقول للناس : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا
دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. (٢٤)﴾ [الأنفال]

فكيف يدعوهم لما يُحييهم ، ويُخاطبهم وهم أحياء ؟ نعم ، هم
أحياء الحياة الدنيا ، لكنه يدعوهم إلى حياة أخرى دائمة باقية ، أما
مَنْ لم يستجب لهذا النداء ويسعى لهذه الحياة فلن يأخذ إلا هذه
الحياة القصيرة الفانية التى لا بقاء لها .

وكما سَمَّى الله السِّرَّ الذى ينفخه فى المادة فتدبّ فيها الحركة
والحياة « روحاً » ، كذلك سَمَّى القيم التى تحيا بها النفوس حياة
سعيدة « روحاً » ، كما قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ
أَمْرِنَا .. (٥٢)﴾ [الشورى] أى : القرآن الكريم .

كما سَمَّى الملك الذى ينزل بالروح روحاً : ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
(١٩٣)﴾ [الشعراء] وهو جبريل عليه السلام .

إذن : فقله تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا .. ﴾ (١٧) ﴿ [مريم] أى : جبريل عليه السلام . ﴿ فتمثل لها بشراً سوياً ﴾ (١٧) ﴿ [مريم] معنى تمثل : أى : ليست هذه حقيقته ، إنه تمثل بها ، أما حقيقته فنورانية ذات صفات أخرى ، وذات أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، فلماذا - إذن - جاء الملك مريم فى صورة بشرية ؟

لأنهما سيلتقيان ، ولا يمكن أن يتم هذا اللقاء خفية ، وكذلك يستحيل أن يلتقى الملك بملكه مع البشر ببشريته ، فلكل منهما قانونه الخاص الذى لا يناسب الآخر ، ولابد فى لقائهما أن يتصور الملك فى صورة بشر ، أو يرقى البشر إلى صفات الملائكة ، كما رقى محمد ﷺ إلى صفات الملائكة فى حادثة الإسراء والمعراج ، ولا يتم الالتقاء بين الجنسين إلا بهذا التقارب .

لذلك ، لما طلب الكفار أن يكون الرسول ملكاً ردّ عليهم الحق تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَرُنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكَ رَسُولًا ﴾ (٩٥) ﴿ [الإسراء]

وقال : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ ﴾ (٩٦) ﴿ [الأنعام] إذن . لا يمكن أن يلتقى الملك بالبشر إلا بهذا التقارب .

جاء جبريل - عليه السلام - إلى مريم فى صورة بشرية لتأنس به ، ولا تفزع إن رآته على صورته الملائكية ﴿ فتمثل لها بشراً .. ﴾ (١٧) ﴿ [مريم] أى : من جنسها ﴿ سوياً ﴾ (١٧) ﴿ [مريم]

أى : سوى الخلقة والتكوين ، وسيماً ، قد انسجمت أعضاؤه وتناسقت على أجمل ما يكون البشر ، فلا يعيبه كبر جبهته أو أنفه أو فمه ، كما نرى فى بعض الناس .

وهذا كله لإيناس مريم وطمأنينتها ، وأيضاً ليثبت أنها العذراء العفيفة ؛ لأنها لما رأت هذا الفتى الوسيم القسيم ما أبدت له إعجاباً ولا تملطت إليه في الحديث ، ولا نطقت بكلمة واحدة يفهم منها ميل إليه ، بل قالت كما حكى القرآن :

﴿ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ (١٨)

فلم تُظهر له إعجاباً ، ولا مالت إليه بكلمة واحدة ، وهذا دليل على عفتها وطهارتها واستقامتها والتزامها .

وقولها : ﴿ أَعُوذُ .. ﴾ (١٨) أى : ألتجأ واعتصم بالله منك ؛ لأننى أخاف أن تفتك بى ، أو تعتدى علىّ وأنا ضعيفة لا حول لى ولا قوة إلا بالله ، فأستعيز به منك . والمؤمن هو الذى يحترم الاستعاذة بالله ويُقدِّرها ، فإن استعذت بالله أعاذك ، وإن استجرت بالله أبارك .

ولما خطب النبى ﷺ امرأة^(١) ، وكانت على شىء من الحسن أثار غيرة نسائه ، فخشين أن تغلبهن على قلب رسول الله ، فدبرن لها أمراً يبعدها من أمامهن ، فقلن لها - وكانت غرة ساذجة - أن رسول الله ﷺ يحب إذا اقترب منه إنسان أن يقول له : أعوذ بالله منك ، فما كان من المرأة إلا أن قالت هكذا لرسول الله عندما دخلت عليه ، فقال لها : « لقد استعذت بمعيز ، الحقى بأهلك »^(٢) .

فقول مريم : ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ (١٨) [مريم] لأن المؤمن النقى هو الذى يخاف الله ، ويحترم الاستعاذة به ، وكأنها

(١) جاء فى تاريخ الطبرى أنها ملكة بنت داود الليثية (١٢٢/٢) أو فاطمة بنت الضحاک الكلابية (١٣٩/٢) .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٢٥٥) كتاب الطلاق من حديث أبى أسيد رضى الله عنه .

قالتُ : إن كنت تقياً فابتعد عني ، واختارت الاستعاذة بالرحمن لما عندها من الأمل إن لم يكن تقياً مؤمناً أن يبتعد عنها رحمة بها وبضعفها ، ولجأت إلى الرحمن الرحيم الذي يحميها ويحرسها منه .

﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ ١٩

قال : ﴿ رَسُولُ رَبِّكِ .. ﴾ (١٩) [مريم] ولم يقل رسول الله : لأن الرب هو المتولى للتربية الذي يُحسنها ويصونها من الفساد ، فعطاء الربوبية عطاء مادي ، أما عطاء الألوهية فهو عطاء معنوي قيّم هو العبادة ، فأنا رسول ربك الذي يتولّاك ويرعاك ويحرسك فلا تخافى .

وقوله : ﴿ لِأَهَبَ لَكِ .. ﴾ (١٩) [مريم] يفهم منه أن ما سيحدث لمريم هبة من الله غير خاضعة للأسباب التكوينية ، فالهبة في هذه الحالة هبة حقيقية مُحضة ، فقد قلنا في قصة زكريا ويحيى أن الله تعالى وهب يحيى لزكريا حال كونه كبير السن وامراته عاقر ، لكن على أية حال فالجهازان موجودان : الذكورة والأنوثة ، لكن في حالة مريم فهي أنثى بلا ذكر ، فهنا الهبة المحضة ، والمعجزة الحقيقية .

وقوله : ﴿ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ (١٩) أى مُنْقَى مُطَهَّر صافى الخلقة .

ثم يقول الحق سبحانه عن مريم :

﴿ قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ ٢٠

(أنى) استفهام عن الكيفيات التى يمكن أن تتم بها هذه المسألة ، وتعجب كيف يحدث ذلك .

وقوله : ﴿ يَمَسِّنِى .. (٢٠) ﴾ [مريم] المس هنا كناية وتعبير مُهذَّب عن النكاح ، وقد نفت السيدة مريم كل صور اللقاء بين الذكر والأنثى حين قالت : ﴿ وَلَمْ يَمَسِّنِى بَشْرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا (٢٠) ﴾ [مريم] فاللقاء الذكر بالأنثى له وسائل : الوسيلة الأولى : هى الزواج الشرعى الذى شرعه الله لعباده للتكاثر وحفظ النسل ، وهو إيجاب وقبول ، وعقد وشهادة ، وهذا هو المس الحلال .

الوسيلة الثانية : أن يتم هذا اللقاء بصورة محرمة بموافقة الأنثى أو غصباً عنها . وقد نفت مريم عن نفسها كل هذه الوسائل فقالت : ﴿ وَلَمْ يَمَسِّنِى بَشْرٌ .. (٢٠) ﴾ [مريم] لا فى الحلال ، ولا فى الحرام ، وأنا بذاتى ﴿ لَمْ أَكْ بَغِيًّا (٢٠) ﴾ [مريم] إذن : فمن أين لى بالغلام ؟

وكلمة : مس جاءت فى القرآن للدلالة على الجماع ، كما فى قوله تعالى : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ .. (٢٣٦) ﴾ [البقرة] فالمراد بالمس هنا الجماع ، لذلك فقد فسر الإمام أبو حنيفة قوله تعالى : ﴿ لَا مَسَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ .. (٤٣) ﴾ [النساء] بأنه الجماع ؛ لأن القرآن أطلق المس ، وأراد به النكاح ، والمس فعل من طرف واحد ، أما الملامسة فهى مُفاعلة بين اثنين ، فهى من باب أولى تعنى : جامعتم .

وقولها : ﴿ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا (٢٠) ﴾ [مريم] البغى : هى المرأة التى تبغى الرجال . والبغاء : هو الزنا ، والبغى : التى تعرض نفسها على الرجال وتدعوهم ، وربما تكرههم على هذه الجريمة .

وقولها : ﴿بَغِيًّا ٢٠﴾ [مريم] مبالغة في البغى وهو الظلم ، واختارت صيغة المبالغة بغى ولم تقل باغية ؛ لأن باغية تتعلق بحقوق ما حول العرض ، أما الاعتداء على العرض ذاته فيناسبه المبالغة في هذا الفعل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِنٌ وَلَنَجْعَلَ لَـٰ

ءَايَةٍ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ٢١﴾

كما قال الحق سبحانه لذكرى حينما تعجب أن يكون له ولد : ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ .. ٢١﴾ [مريم] أى : أنا أعرف ما أنت فيه من كبر السن ، وإن امرأتك عاقر لا تلد ، لكن الأمر جاء من الله وصدر حكمه ، وهو وحده الذى يملك التنفيذ ، فلم التعجب إذن ؟

وهنا نجد بعض المتوركين على القرآن يعترضون على قوله تعالى : (كَذَلِكَ) بالفتح فى قصة زكريا وبالكسر فى قصة مريم (كذلك) ، والسياق والمعنى واحد ، وأيهما أبلغ من الأخرى ، وإن كانت أحدهما بليغة فالأخرى غير بليغة ؟

وهذا الاعتراض منهم ناتج عن قصور فهمهم لكلام الله ، فكلمة (كذلك) عبارة عن ذا اسم إشارة ، وكاف الخطاب التى تفتح فى خطاب المذكر ، وتكسر فى خطاب المؤنث .

وهنا أيضاً قال : (ربك) أى : الذى يتولى تربيتك ورعايتك ، والذى يربيه ربُّه يربيه تربية كاملة تعينه على أداء مهمته المرادة للمربى .

وقوله : ﴿هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ ۖ﴾ .. (٢٦) ﴿[مريم] كما قال في مسألة البعث بعد الموت : ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۖ﴾ .. (٢٧) ﴿[الروم] فكلمة هَيْن وَأَهْوَنُ بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - لا تُؤخذ على حقيقتها : لأن هَيْن وَأَهْوَنَ تقتضى صعب وأصعب ، وهذه مسائل تناسب فعل الإنسان في معالجته للأشياء على قَدْر طاقته وإمكاناته ، أما بالنسبة للخالق سبحانه فليس عنده هَيْن وَأَهْوَنُ منه : لأنه سبحانه لا يفعل الأفعال مُعَالَجَةً ، ولا يزاولها ، وإنما بقوله تعالى (كُنْ) .

فالحق سبحانه يخاطبنا على قَدْر عقولنا ، فقوله : ﴿هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ ۖ﴾ .. (٢٦) ﴿[مريم] أى : بمنطقكم أنتم إن كنت قد خلقتكم من غير شيء ، فإعادتكم من شيء موجود أمر هَيْن .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ﴾ .. (٢٦) ﴿[مريم]

هل كان الغرض من خلق عيسى عليه السلام على هذه الصورة أن يُظهر الحق سبحانه قدرته فى الخلق وطلاقة قدرته فقط ؟ لا ، بل هناك هدف آخر ﴿وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ ۖ﴾ .. (٢٦) ﴿[مريم] أى : أمراً عجيباً ، يخرج عن مألوف العادة والأسباب ، كما نقول : هذا آية فى الحُسْن ، آية فى الذكاء ، فالآية لا تُقال إلا للشيء الذى يخرج عن معتاد التناول .

والآية هنا أن الخالق - تبارك وتعالى - كما خلق آدم - عليه السلام - من غير أب أو أم ، وخلق حواء من غير أم ، خلق عيسى - عليه السلام - من أم دون أب ، ثم يخلقكم جميعاً من أب وأم ، وقد يوجد الأب والأم ولا يريد الله لهما فيجعل من يشاء عقيماً .

إذن : فهذا أمر لا يحكمه إلا إرادة المكوّن سبحانه . فالآية للناس في أنْ يعلموا طلاقة قدرته تعالى في الخلق ، وأنها غير خاضعة للأسباب ، وليست عملية ميكانيكية ، بل إرادة للخالق سبحانه أن يريد أو لا يريد .

لكن ، أكانت الآية في خلق عيسى عليه السلام أم في أمه ؟ كان من الممكن أن يوجد عيسى من أب وأم ، فالآية - إذن - في أمه ، ما هو السبب الأصل في هذه الآية ؛ لذلك يقول تعالى في آية أخرى : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۖ ﴾ (٥٠) [المؤمنون] فعيسى ومريم آية واحدة ، وليس آيتين ؛ لأنهما لا انفصال .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ ﴾ (٢١) [مريم] ووجه الرحمة في خلق عيسى عليه السلام على هذه الصورة ، أنه سبحانه يرحم الناس من أن يشكوا في أن قدرة الله منوطة بالأسباب ومتوقفة عليها ، ولو كان هذا الشك مجرد خاطر ، فإنه لا يجوز ولا يصح بالنسبة للخالق سبحانه ، وكأنه تبارك وتعالى يرحمنا من مجرد الخواطر بواقع يؤكد أن طلاقة القدرة تأتي في الخلق من شيء ، ومن بعض شيء ، ومن لا شيء .

وقوله : ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴾ (٢١) [مريم] أي : مسألة منتهية لا تقبل المناقشة ، فإياك أن تناقش في كيفيةها ؛ لأن الكلام عن شيء في المستقبل إن كان من متكلم لا يملك إنفاذ ما يقول فيمكن ألا يتم مراده لأي سبب من الأسباب كأن تقول : سأفعل غدا كذا وكذا ، ويأتي غد ويحول بينك وبين ما تريد أشياء كثيرة ربما تكون خارجة عن إرادتك ، إذن : فأنت لا تملك كل عناصر الفعل .

أما إذا كان الكلام من الله تعالى الذى يملك كل عناصر الفعل فإن قوله حقٌ وواقع ، فقال تعالى : ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (٢١) ﴾ [مريم]

ولما تكلمنا عن تقسيمات الأفعال بين الماضى الذى حدث قبل الكلام ، والمضارع الذى يحدث فى الحال ، أو فى الاستقبال قلنا : إن هذه الأفعال بالنسبة للحق سبحانه تنحل عنها الماضوية والحالية والاستقبالية .

فإذا قال تعالى : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٤) ﴾ [الفتح] فهل كان الحق سبحانه غفوراً رحيماً فى الماضى ، وليس كذلك فى الحاضر والمستقبل ؟ لا ، لأن الحق سبحانه كان ولا يزال غفوراً رحيماً ، فرحمته ومغفرته أزلية حتى قبل أن يوجد مَنْ يغفر له وَمَنْ يرحمه .

لذلك جاء الفعل بصيغة الماضى ، فالصفة موجودة فيه سبحانه أزلاً ، فهو سبحانه خالق قبل أن يخلق الخلق وبصفة الخلق خلق ، كما ضربنا مثلاً لذلك : نقول فلان شاعر ، فهل هو شاعر لأنه قال قصيدة ؟ أم قال القصيدة لأنه شاعر ، وبالشعر صنع القصيدة ؟ إذن : فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة ، ولولا وجود الصفة فيه ما قال .

فالصفة - إذن - أزلية فى الحق سبحانه ، فإذا قلت : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٤) ﴾ [الفتح] فقد ثبتت له هذه الصفة أزلاً ، ولأنه سبحانه لا يتغير ، ولا يعارضه أحد فقد بقيت له ، هذا معنى : كان ولا يزال .

وهذه المسألة واضحة فى استهلال سورة النحل : ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. (١) ﴾ [النحل] لذلك وقف بعض المستشرقين أمام هذه

الآية ، كيف يقول سبحانه (أتى) بصيغة الماضي ، ثم يقول : ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾ (٢١) [النحل] أى : فى المستقبل ؟ نقول : لأن قوله تعالى : (أتى) فهذه قضية منتهية لا شك فيها ولا جدال ، فليس هناك قوة أخرى تعارضها أو تمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت بصيغة الماضي وهى فى الواقع أمر مستقبل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ (٢٢)

(فَحَمَلَتْهُ) أى : حملت به على الحذف والإيصال ، والحمل يقتضى حاملاً ومحمولاً . ﴿ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ (٢٢) [مريم] لا تظن أن هذه اللقطة من القصة لقطة مُعَادَة ، فالانتباز الأول كان للخلوة للعبادة ، وهنا ﴿ فَانْتَبَذَتْ بِهِ .. ﴾ (٢٢) [مريم] أى : ابتعدت عن القوم لما أحسست بالحمل ، وخشيت أعين الناس وفضولهم فخرجت إلى مكان بعيد .

﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ

قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴾ (٢٣)

﴿ فَأَجَاءَهَا .. ﴾ (٢٣) [مريم] الفعل جاء فلان . أى : باختياره ورضاه ، إنما أجاءه فلان أى جاء به رغماً عنه ودون إرادته ، فكان المخاض هو الذى ألجأها إلى جذع النخلة وحملها على الذهاب إلى هذا المكان رغماً عنها ﴿ فَأَجَاءَهَا .. ﴾ (٢٣) [مريم] أى : جاء بها ، فكان هناك قوة خارجة عنها تشدّها إلى هذا المكان .

والمخاض : هو الألم الذي ينتاب المرأة قبل الولادة ، وليس هو الطَّلُق الذي يسبق نزول الجنين .

وقوله : ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ .. ﴾ (٢٣) [مريم] أوضح لنا علّة مجيئها إلى جِذْعِ النخلة : لأن المرأة حينما يأتى وقت ولادتها تحتاج إلى ما تستند إليه ، وتتشبث به ليخفف عنها ألم الوضع ، أو رفيقة لها تفزع إليها وتقاسمها هذه المعاناة ، فألجأها المخاض - إذن - إلى جذع (النخلة) ، وجاءت النخلة مُعْرِفَةً لأنها نخلة معلومة معروفة .

وجذع النخلة : ساقها الذي يبدأ من الجذر إلى بداية الجريد ، فهل ستتشبث مريم عند وضعها بكل هذه الساق ؟ بالطبع ستأخذ الجزء القريب منها فقط ، وأطلق الجذع على سبيل المبالغة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ .. ﴾ (١٩) [البقرة]

ومعلوم أن الإنسان يسدّ أذنه بأطراف الأصابع لا بأصابعه كلها ، فعبر عن المعنى بالأصابع مبالغة فى كَثَم الصوت المزعج والصواعق التى تنزل بهم .

إذن : فالسيدة مريم أصبحت أمام أمر واقع وحمل ظاهر لا تستطيع إخفائه ، ولا تقدر على ستره ، فقد قبلت قبل ذلك أن يُبَشِّرَهَا الْمَلِكُ بِغَلام زكى ، وقبلت أن تحمل به ، فكيف بها الآن وقد تحوّل الأمر من الكلام إلى الواقع الفعلى ، وها هو الوليد فى أحشائها ، وقد حان موعد ولادته ؟

لأبْدُ أن ينتابها نزوع انفعالى فالأمر قد خرج عن نطاق السَّتْرِ

والتكتم ، فإذا بها تقول : ﴿ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْهَا ﴾ (٢٣) [مريم] : تمتنت لو ماتت قبل أن تقف هذا الموقف العصيب ، مع أن الملك حين أخبرها من قبل بأن الله تعالى سيهب لها غلاماً زكياً تعجبت قائلة : ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ (٢٠) [مريم]

مجرد تعجب وانفعال هادئ ، أما وقد أصبح الأمر ولادة حقيقية فلا بد من فعل نزوعى شديد يُعبر عما هي فيه من حيرة ، لذلك تمتنت الموت ، مع أن الله تعالى نهانا عن تمنى الموت ، كما ورد في الحديث الشريف الذي يرشدنا إذا ضاقت بنا الحياة ألا نتمنى الموت ، بل نقول : « اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي »^(١) .

وقلنا : إن تمنى الموت المنهى عنه ما كان فيه اعتراض على قدر الله ، وتمرد على إرادته سبحانه ، كأن تكره الحياة والعيش إذا ضاق بك فتتمنى الموت ، أما أن تتمنى الموت لعلمك أنك ستصير إلى خير مما تركت فهذا أمر آخر .

وقد ورد في القرآن مسألة تمنى الموت هذه في الكلام عن بني إسرائيل الذين قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه^(٢) ، وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة^(٣) ، وأن الدار الآخرة لنا خالصة عند الله ، فيماذا ردّ عليهم القرآن الكريم ؟

(١) عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لابد متمنياً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٨٠) ، وكذا البخاري في صحيحه (٦٢٥١) .
(٢) قال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ﴾^(٢) ، وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة^(٣) ، وأن الدار الآخرة لنا خالصة عند الله ، فيماذا ردّ عليهم القرآن الكريم ؟
(٣) قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتُخَذُكُمْ عِبْدَ اللَّهِ قُلْنَ هَذَا قُلْ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ .. ﴾ (٨٠) [البقرة] .

والله طالما أن الأمر كما تقولون ، والآخرة لكم ﴿ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٩٤) [البقرة] ثم قرّر الحق سبحانه ما سيكون منهم فقال : ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ .. ﴾ (٩٥) [البقرة]

وقال عنهم : ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ .. ﴾ (٩٦) [البقرة] وما داموا لن يتمنوا الموت ، وما داموا أحرص الناس على الحياة ، فلا بد أن حياتهم هذه التي يعيشونها أفضل لديهم من الحياة الأخرى .

فالمؤمن - إذن - لا يجوز أن يتمنى الموت هرباً من بلاء أصابه أو اعتراض على قدر الله ، ويجوز له ذلك إن علم أنه صائر إلى أفضل مما هو فيه .

وقولها : ﴿ نَسِيًا مِّنْسِيًا ﴾ (٢٣) [مريم] النسي : هو الشيء التافه الذي لا يؤبه به ، وهذا عادة ما يُنسى لعدم أهميته ، كالرجل الذي نسي عند صاحبه علبة كبريت بها عودان اثنان ، وفي الطريق تذكرها فعاد إلى صاحبه يطلب ما نسيه ، وهكذا تمت مريم أن تكون نسياً منسياً حتى لا يذكرها أحد .

ولم تكتف بهذا ، بل قالت : ﴿ نَسِيًا مِّنْسِيًا ﴾ (٢٣) [مريم] لأن النسي : الشيء التافه الذي يُنسى في ذاته ، لكن رغم تفاهته فربما يجد من يتذكره ويعرفه ، فأكدت النسي بقولها (منسياً) أي : لا يذكره أحد ، ولا يفكر فيه أحد .

ثم يقول الحق سبحانه :